

وبعد أن شرح الحق سبحانه أحوال أهل القرب والسعادة ، وأهل البعد والشقاء ، أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق بين منهج السعداء الذين عاشوا بمنهج الله ، ومنهج الأشقياء الذين اتبعوا مناهج شتى غير منهج الله ، فقال سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾

والمَثَل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفى . وأنت تقول لصديق لك : هل رأيت فلاناً ؟ فيقول لك : لا لم أراه ؛ فتقول له : إنه يشبه صديقنا علان . وهكذا توضح أنت من خفى عن مخيلة صديقك بمن هو واضح الصورة في مخيلته .

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالأمور المحسوسة ، كي ينقل المعاني إلى أذهاننا ؛ لأن الإنسان له إلف بالمحسوس ؛ وإدراكات حواسه تعطيه أموراً حسية أولاً ، ثم تحقق له المعاني بعد ذلك .

(١) أصل الشيء : أساسه وقاعدته التي يقوم عليها ويكون في أسفله . [القاموس القويم

[٢١/١] .

(٢) الأكل : ثمر النخل والشجر ، وكل ما يؤكل نهر أكل . [لسان العرب - مادة : أكل] .

ويقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا.﴾ (٧٤)

[البقرة]

وقد قال الكافرون : أ يضرب الحق مثلاً ببعوضة ؟ ذلك أنهم لم يعرفوا أن البعوضة لها حياة ، وفيها حركة كأي كائن ؛ وتركيبها التشريحي يتشابه مع التركيب التشريحي لكل الأحياء في التفاصيل ؛ ويؤدي كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه .

ولا أحد غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف تتنفس ، أو كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيفية وجود جهاز دموي فيها ؛ أو مكان الغدد الخاصة بها ؛ وهي حشرة دقيقة الصنع .

وهو سبحانه ضرب الأمثال الكثيرة ليُوضِّح الأمر الخفي بأمر جلي . ومن بعد ذلك ينتشر المثل بين الناس . ونقول : إن كلمة « ضرب » مثلها مثل « ضرب العملة » ، وكان الناس قديماً يأتون بقطع من الفضة أو الذهب ويشكلونها بقدر وشكل مُحدد لتدل على قيمة ما ، وتصير بذلك عملة متداولة ، ويقال - أيضاً - « ضرب في مصر » أي : اعتمد وصار أمراً واقعاً . وكذلك المثل حين ينتشر ويصبح أمراً واقعاً .

والمثل الذي يضربه الحق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة ؛ ولها أربع خصائص :

﴿كشجرة طيبة﴾ (٧٤)

[إبراهيم]

أى : تعطيك طبيباً تستريح له نفسك ؛ إما منظراً أو رائحة
أو ثماراً ؛ أو كل ذلك مجتمعاً ؛ فقله :

﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ۖ (٢٤) ﴾ [إبراهيم]

يُوحى بأن كلَّ الحواس تجد فيها ما يُريحها ؛ وكلمة « طيبة »
ماخوذة من الطَّيب فى جميع وسائل الإحساس .

فالخاصية الأولى ، أنها شجرة طيبة ، أما الخاصية الثانية فهي
أن أصلها ثابت ، كإيمان المؤمن المحب ، والثالثة أن فروعها فى
السماء ، وهذا دليل أيضاً على ثبات الأصل وطيب منبتها .

أما الخاصية الرابعة فهي أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ،
أى : فيها عطاء العدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد ، وهى تدل على
صفات المؤمنين المحبين .

وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهي كائن نباتى لا بدُّ لها من أن تتغذى
لتحفظ مَقَوِّمات حياتها . ومَقَوِّمات حياة النبات توجد فى الأرض ،
فإن كانت الشجرة مُخلَّقة وغير ثابتة فهي لن تستطيع أن تأخذ
غذاءها .

ولذلك يقول الحق سبحانه عن تلك الشجرة :

﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۖ (٢٥) ﴾ [إبراهيم]

وكلنا نظن أن الشجرة تأخذ غذاءها من الجذور فقط ؛ ولكن
الحقيقة العلمية تؤكد أن الشجرة تأخذ خمسة بالمائة من غذائها عبر

الجزور ؛ والباقي تأخذه من الهواء . وكلما كان الهواء نظيفاً فالشجرة تنمو بأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء .

أما إن كانت البيئة غير نظيفة ومُلَوَّنة ؛ فالهواء يكون غير نظيف بما لا يسمح للشجرة أن تنمو النمو المناسب ؛ فتعثر الأغصان غير المناسبة على الشجرة ، فلا تستخلص منها الغذاء المناسب ، ولا تنمو النمو المناسب .

اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها .

إذن : فقول الحق سبحانه :

﴿أَمْثَلَهَا ثَابِتٌ.. (٢٤)﴾

[إبراهيم]

يعنى : أنها تأخذ من الأرض .

وقوله :

﴿وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ.. (٢٥)﴾

[إبراهيم]

يُبين أنها تأخذ من أعلى .

ويتابع سبحانه :

﴿تَرْبَى أَكْلَهَا كُلُّ حِينٍ.. (٢٥)﴾

[إبراهيم]

والأكل هو ما يؤكل ويُتَمَتَّعُ به ، ولكننا لا نأخذ المعنى هنا على ما يؤكل بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجاراً ونباتات طيبة ؛ لأن مزاج الكون العام يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يُستفاد منه ؛ وكذلك هناك أشجار يتفاعل وجودها مع الأثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة .

والمثل في ذلك : الطفل البدوي الذي شاهد نخيل جيرانه مثمرًا بالبلح ، ولكن النخلة التي يملكونها غير مثمرة ، وتسأل : لماذا ؟ وذهب ليقطعها ، فلحقه والده ومنعه من ذلك ، وقال له : إن نخلتنا هي الذكر الذي يُنتج اللقاح اللازم لبقية النخيل كي تثمر .

ولذلك فانا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق :

﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ .. ﴾ (٢٤) [إبراهيم]

بأنها مثل شجرة التفاح وغيرها من الأشجار المثمرة : ذلك أن كل شجرة حتى ولو كانت شجرة حنظل فهي طيبة بفائدتها التي أودعها الحق إياها : فشجرة الحنظل تأخذ منها دواء - قد يكون مرير الملم - لكنه يشفي بعضاً من الأمراض بإذن الله .

ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طيبة في هذا الكون . وقول الحق سبحانه :

﴿ تُوْتِي أكلَهَا كُلُّ حَبِيرٍ .. ﴾ (٢٥) [إبراهيم]

يدلنا على أن هناك قدرًا مشتركًا بين الشجر كله : مثمرًا بما نراه من فاكهة أو غير ذلك .

وقد نبهنا العلم الحديث إلى أن كل خضرة إنما تُنقى الجو بما تأخذ منه من ثاني أكسيد الكربون ، وبما تضيف لنا من أوكسجين : وتستمر الخضرة في ذلك نهاراً : وتقلب مهمتها بإرسال ثاني أكسيد الكربون ليلاً وامتصاص الأوكسجين ، وكأنها مُبرمجة على فهم أن النهار يقتضي الحركة .

ويحتاج الكائن الحي فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهو الأوكسجين : والإنسان أثناء الحركة يستهلك كمية كبيرة من

الأكسجين : ونجد مَنْ يصعد سلماً ينهج لأن رتبته تحاول أن
امتصاص أكبر قدر من الأكسجين ليؤكسد الدم ، وينتج الطاقة
اللازمة للصعود . وهكذا نجد كل خُضرة إنما تقوم بوظائف محددة
لها سلفاً من قبل الخالق الأعلى .

ولذلك اختلف العلماء عند تفسير :

﴿ تَوْبَىٰ أَكْثَلَهَا كُلِّ حِينٍ ۖ ۝٢٥ ﴾ [إبراهيم]

فمنهم مَنْ قال : إن « الحين » يُطلق على اللحظة : مثل قول
الحق سبحانه :

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ^(١) (٨٢) وَأَنْتُمْ حِينًا تَنْظُرُونَ (٨٤) ﴾ [الراقة]

وقال مُفسِّرٌ آخر ^(٢) : إن « الحين » يُقصد به الصباح والمساء ،
والحق سبحانه هو القائل :

﴿ فَسَبِّحْهُنَّ اللَّيْلَ حِينَ تُنْسَوْنَ وَحِينَ تَضْحَكُونَ ۖ ۝١٢ ﴾ [الروم]

وأقول : فلننتبه إلى أن « الحين » هو الوقت الذي يحين فيه
المقدور : فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ الروح إلى الحُلُقُوم : فهذه
اللحظة هي المراد بـ « الحين » هنا ، وإذا كان المقصود بها زمناً

(١) الحلقوم : الحلق . وهو علمياً الآن : هو تجويف خلف تجويف الفم وفيه ست فتحات :
فتحة الفم ، وفتحتا المنخرين ، وفتحتا الأنف ، وفتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من
الحلقوم إلى المريء ، أما النفس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة . [القاموس اللغوي
١٦٧/١] .

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره (٣٦٩٨/٥) أمثالاً : « قال الزبيح : كل حين » شدة
رمزية . وقال ابن عباس : قال الضمك : كل ساعة من ليل أو نهار شدة وصيفا يؤكل
في جميع الأوقات . ثم قال : « وهذه الأمثال متقاربة غير متناقضة » لأن الحين عند
جميع أهل اللغة إلا من غلط منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره . »

أطول من ذلك : صباحاً أو مساءً : فهذا الزمن ينسحب عليه معنى الحين .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَالْهَابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ ﴾ (١٧٧) [البقرة]

والباس يعني الحرب : ومدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُثَقَّرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٢٤) [الأعراف]

وهكذا يكون معنى « الحين » هنا هو الأجل غير المُسَمَّى الذي يمتد إلى أن تتبدل الأرضُ غيرُ الأرضِ والسماءُ غيرُ السماء . إذن : فلا يوجد توقيت مُحدد المدة يمكن أن نُحدد به معنى « حين » .

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التي نحن بصدد خوارطها عنها بقوله :

﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٢٥) [إبراهيم]

وضَرْبُ المثل معناه إيقاع شيء صغير ليبدل على شيء كبير : أو بشيء جلي ليبدل على شيء خفي : ليُقَرَّبَ المعنويات إلى وسائل الإدراكات الأولى ، وهي مُدْرَكَاتُ الحسِّ من سَمْعٍ وبَصَرٍ وبَقِيَّةِ وسائل الإدراك .

وحين تأتي المعاني التي تناسب الطموج العقلي : فالإنسان يتجاوز مرحلة الحسِّ إلى المعلومات المعنوية : فيقربها الحق سبحانه بأن يضرب لنا الأمثال التي توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله .

والحق سبحانه لا يستحي - كما قال - أن يضرب مثلاً بالبعوضة وما فرقها^(١) . والبعض من المستشرقين يقول : ولماذا لم يقل « وما تحتها » ؟ .

ونقول لمن يقول ذلك : أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك لم تستقبل القرآن بالملكة العربية ؛ ذلك أن المثل يضرب بالشيء الدقيق ؛ وما فوق الدقيق هو الأدق .

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للحياة الدنيا « وهي الحياة التي من لدن خلق الله للإنسان ؛ ذلك أنه كانت هناك أجناس أخرى قبل الإنسان ، وهو سبحانه هنا يوضح لنا بالمثل ما يخص الحياة من لحظة خلق آدم إلى أن تقوم الساعة ، وهو يطويها - تلك الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق أعمار أجيال - ويعطيها لنا في صورة مثل موجز . فيقول لنا :

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا^(٢) تَلَوُّهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝١٥﴾ [الكهف]

(١) يقول تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَرْقَهَا ۚ﴾ [البقرة] قال ابن كثير في تفسيره (٦٤/١) : « معنى الآية أنه تعالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيراً أو كبيراً ، وما ههنا للتقليل . وقال الربيع بن أنس : هذا مثل خربه الله الدنيا ، أن البعوضة تميا ما جاءت ، فإذا سمعت ماتت ، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا رياء أخذهم الله عند ذلك » .
(٢) الهشيم : النبت اليابس المتكسر . وهو ما يبس من الورق وتكسر وتحطم ، فبلغ الغاية في اليابس حتى بلغ أن يجمع . [لسان العرب - مادة : هشم] .

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من ماء
ينزل ونبات ينمر لينضج ثم تذروه^(١) الرياح .

وايضاً يقول الحق سبحانه :

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ^(٢) أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهيجُ^(٣) فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّ يَكُونُ حُطَّامًا .. (٢٠)﴾ [الحديد]

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطولها وعرضها فى هذا
المثل البسيط لنرى ما يوضح لنا المعانى الخفية فى صورة مُحسنة
بحيث يستطيع العقل القطرى أن يدرك ما يريد الله منها .

ونعلم أن المُحسَّات تدرك أولاً بعض الاشياء ؛ ثم ترتقى إلى
مرتبة التخيل ؛ ثم يأتى التوهم ؛ فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هى
الحس أولاً ؛ ثم التخيل ثانياً ؛ ثم التوهم ثالثاً .

والتخيل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛
وإن كانت مكونة من مادة وأشياء موجودة فى هذا الخارج . والمثل
على ذلك هو قول الشاعر الذى أراد أن يصف الوشم على يد حبيبته ،
فقال :

(١) ذرا الهواء المنىء يذروه ذرواً : أطاره ويده . [القاموس القويم ٧٤٣/١] .
(٢) الغيث : المطر . قال تعالى : ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ .. (٢٠) ﴾ [الحديد] .
يحتل أنه
كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج بسببه من نبات ، ويحتل أنه كزوح أعجب الكفار نمره
ونباته . [القاموس القويم ٦٥/٢] .
(٣) أهاجت فريح التبت : أبيضته . أى جعلته جافاً قد ذهب رطوبته . [لسان العرب - مادة :
هيج] .

خَوْضُ كَانَ بَنَانَهَا فِي نَقْشِهِ الْوَشْمُ الْمُرْدُ^(١)
سَمَكٌ مِنَ الْبُلُورِ فِي شَبَكٍ تَكُونُ مِنْ زَبْرِجَدٍ^(٢)

وحين تبحث في الصورة الكلية لتلك الايات من الشعر ؛ لن تجدها موجودة في الواقع ؛ ولكن الشاعر أوجدها من مكوّنات ومُفردات موجودة في الواقع ؛ فالسمك موجود ومعروف ؛ والبلور موجود ومعروف ؛ وكذلك الشبّك والزبرجد ، وقام الشاعر بنسج تلك الصورة غير الموجودة من أشياء موجودة بالفعل ، وهذا هو الخيال الذي يُقَرَّبُ المعنى .

والترومُّ يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيل هو تكوين صورة غير موجودة في الواقع من مفردات موجودة في هذا الواقع ؛ فالترومُّ هو صورة غير موجودة في الواقع ، ومُكوّن من مفردات غير موجودة في الواقع .

والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة :

﴿ فِيهَا مَا تُشْتَهَى الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ .. ﴾ (٧١) [الزخرف]

ويشرح الرسول ﷺ ذلك بمفكرة تفسيرية ، فيقول : « فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ »^(٣) .

(١) الخَوْضُ : اللؤلؤة . والبَنَانُ : أطراف الأصابع . والزَّرْدُ : هو تداعيل حلق الدرع بعضها في بعض كالشبكة .

(٢) الزَبْرِجَدُ : الزمرد . [لسان العرب - مادة : زبرجد] .

(٣) أخرج مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : قال الله عز وجل : وأعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، مصداق ذلك في كتاب الله : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٧) [السجدة] .

والعين وسيلة إدراك وحس ؛ وكذلك الاذن ، اما ما لا يخطر على القلب فهو ليشرحه الخيال أو الوهم .

وهكذا نعلم لماذا يضرب الله لنا الأمثال : ليُوجِّزَ لنا ما يشرح ويوضح بالشيء القريبة من الفهم البشرى .

وأنت حين تريد أن تكتب لصديق ؛ فقد تمسك الورقة والقلم وتنبج رسالة طويلة ؛ ولكن إن كنت تملك وقتك فستحاول أن تركز كل المعاني في كلمات قليلة .

وكلنا يذكر ما كتبه سعد زغلول^(١) زعيم ثورة ١٩١٩ المصرية لواحد من أصدقائه بعد أن سطر له رسالة في خمس صفحات ؛ وأنها : « إنى اعتذر عن الإطالة في الخطاب ، فلم يكن عندي وقت للإيجاز . وذلك لأن من يوجِّز إنما يضع معاني كثيرة في كلمات قليلة .

وحين طلب أحد القادة المسلمين النصرة من خالد بن الوليد ؛ وكان القائد الذي يطلب المساعدة مُحاصرًا ؛ وأرسل لخالد بن الوليد كلمتين اثنتين « إياك أريد » ، وهكذا اختصر القائد المحاصر ما يرغب إيصاله إلى من ينجده ، بإيجاز شديد .

والشاعر يقول :

إذا أراد الله نَصْرَ فضيلة طُويَتْ أتاحَ لها لسانَ حَسود
لولا اشتعالَ النارِ فيما جاورَتْ ما كان يُعرَفَ طيبُ عَرَف^(٢) العود

(١) هو : سعد إبراهيم زغلول ، ولد في « إيالة » من فرى « الغربية » عام ١٨٥٢م تعلم في كتاب القرية ، وبخل الأزهر ، والتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى ، تولى وزارة المعارف ووزارة الحقائق (العدل) ، أصبح رمزاً للثورة بعد نفيه إلى مملكة . توفي بالقاهرة عام (١٩٢٢م) . [الأعلام للزركلى ٨٢/٣] من ٧٠ عاماً .

(٢) العرف : الريح : طيبة كانت لو خبيثة . وقال ابن سيده : العرف : الرائحة الطيبة والمنتنة . [لسان العرب - مادة : عرف] .

أى : أنه إذا كانت هناك فضيلة مكتومة نسيها الناس ؛ فالحق سبحانه يتيح لها لساناً حاسداً ليُثرثر وينبش ويُقَب ؛ لتظهر وتنجلي ؛ متلماً يُوضَعُ خشبُ العود - وهو من أرقى ألوان البخور - في النار ، فينتشر عطره بين الناس .

وهكذا ضرب الشاعر المتلَّ ليُوضَحَ أمراً ما للقارئ أو السامع .

ويقول الشاعر ضارباً المتلَّ أيضاً :

وَإِذَا امْرُؤٌ مَدَحَ امْرَءًا لِقَوْلِهِ ^(١) وَأَطَالَ فِيهِ فَقَدْ أَطَالَ مِجَاءَهُ
لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ فِيهِ بَعْدَ الْمُسْتَقَى عِنْدَ الْوُرُودِ لَمَّا أَطَالَ رِشَاءَهُ ^(٢)

والمقاييس العادية تقول : إن المرء حين يمدح أحداً لفترة طويلة ، فهذا يعنى الرقعة والمجد للممدوح ، ولكن حين يقرأ أحدٌ قول هذا الشاعر قد يتمجّب ويندهش ، ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن الماء لو كان قريباً في البئر ؛ لأخرجه العطشان بدلو مربوط بحبل قصير ؛ ولكن إن كان الماء على بُعد مسافة في البئر فهذا يقتضى حبلاً طويلاً لينزل الدلو إلى الماء .

وهذا يعنى أن طول المَدح إنما يُعبّر عن فظاظة الممدوح الذى لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريماً حقاً لاكتفى بكلمة أو كلمتين في مدحه .

(١) النوال : النماء - وإناله معروفه ونزله : أعطاه معروفه . [لسان العرب - مادة : نول] .

(٢) الورد : الحضور والوصول للماء لشربيه . والرشاء : الحبل - يُوصل به إلى الماء في

البئر كما يوصل بالرشوة إلى ما يطلب من الأشياء . [لسان العرب - مادة : رشو] .

وهكذا يكون ضربُ المثل توضيحاً وتقريباً للذهن .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٢٥)

[إبراهيم]

والتذكر معناه أن شيئاً كان معلوماً بالفطرة ؛ ولكن الغفلة طرأت ؛
فيأتي المثل ليُذكّر بالامر الفطري .

وبعد أن ضرب الحق سبحانه المثل بالكلمة الطيبة بياناً لحال أهل
القرب من الله والود معه واتباع منهجه ، أراد أن يذكّر لنا المقابل ،
وهو حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الله ، وعن منهجه ، فيقول
سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ
فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ (٢٦)

وحين نقارن الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة سنكتشف الفارق
الشاسع ؛ فالكلمة الخبيثة مُجْتَثَّةٌ من فوق الأرض ؛ والجُثَّةُ كما نعلم
هي الجسد الذي خرجت منه الروح ، ومن بعد أن يصبح جُثَّة يصير
رَمَةً ؛ ثم يتحلل إلى عناصره الأولى .

إذن : فالاجتثاث هو استئصالُ الشيء من أصله وقُلْعُه من
جذوره ، أما المقابل في الشجرة الطيبة فاصلها ثابت لا تُخلخله
ظروف أو أحداث ، والكلمة الخبيثة بلا جذور لأنها مُجْتَثَّةٌ ؛ وليس لها
قَرَارٌ تستقر فيه .

(١) جُثَّةُ الشيء : قطعه أو قلعه من جذوره . واجتثته : استأصله أو انتلمه . [القاموس القويم

وَحِينَ تَكَلَّمُ الْمُفَسِّرُونَ عَنِ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا
النَّخْلَةُ لِأَنَّ كُلَّ مَا فِيهَا خَيْرٌ ؛ فَوَرَقُهَا لَا يَسْقُطُ ، وَيَبْقَى نَائِماً كَظِلٍّ
وَكُلَّ مَا فِيهَا يُنْتَقَعُ بِهِ .

فَنَحْنُ - عَلَى سَهْلِ الْعُثَالِ - نَأْخُذُ جَذْعَ النَّخْلَةِ وَنَصْنَعُ مِنْهُ أَعْمَدَةً
فِي بَيْتِ الرِّيفِ ، وَجَرِيدَ النَّخْلِ نَصْنَعُ مِنْهُ الْكَرَاسِي ؛ وَاللَّيْفَ
الْمَوْجُودَ بَيْنَ الْأَفْرَعِ نَأْخُذُهُ لِنَصْنَعُ مِنْهُ الْحَبَالَ ؛ وَالْخُوصَ نَصْنَعُ مِنْهُ
الْقُفُوفَ .

وَالَّذِينَ حَاولُوا أَنْ يُفَسِّرُوا « الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ » بِأَنَّهَا شَجَرَةُ
الْحَنْظَلِ ، أَوْ شَجَرَةُ الْقَيْنِ ، أَوْ شَجَرَةُ الْكُرَّاتِ ؛ لِكُلِّ هَؤُلَاءِ أَقُولُ : لَقَدْ
خَلَقَهَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَتَكُونَ شَجَرَةً طَيِّبَةً فِي ظُرُوفِ احْتِيَاجِنَا لَهَا ؛
لَأَنَّكَ حِينَ تَنْظُرُ إِلَى الْكَوْنِ سَنَجِدُ أَنَّ مَزَاجَهُ مُتَنَوِّعٌ ؛ وَمُقَوِّمَاتُ الْحَيَاةِ
لَيْسَتْ هِيَ الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ فَقَطْ ؛ بَلْ هُنَاكَ تَوَازُنٌ بَيْنُهُ قَدْ صَمَّعَهُ الْحَقُّ
تَعَالَى ، وَهُوَ الْأَعْلَمُ مِنَّا جَمِيعاً بِمَا خَلَقَ ؛ وَلَمْ يَخْلُقْ إِلَّا طَيِّباً .

وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكَوْنِ لَهُ عَطَاءٌ مُسْتَمَرٌّ يُشْبِعُ فِي الْجَرِّ ، وَالْمَثَلُ هُوَ
تَسَاقُطُ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ الَّتِي تُعِيدُ الْخَضْبَ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الْأَرْضِ .
وَكُلُّهَا أُمُورٌ يُبْدِيهَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَلَا يَبْتَدِيهَا ، أَيْ : يُظَاهَرُهَا بَعْدَ أَنْ
كَانَتْ مَوْجُودَةً أَوَّلًا وَمَخْفِيَةً عَنَّا .

وَهُوَ جَلٌّ وَعَلَا يَرْفَعُ قَوْماً وَيَخْفِضُ قَوْماً ؛ وَهُوَ الْقَائِلُ عَنْ ذَاتِهِ :

﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩)

[الرحمن]

وَكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْيَوْمَ عِنْدَ مَنْطِقَةِ مَا يَبْدَأُ فِي تَوْقِيتِ مُعَيَّنٍ ،
وَيَنْتَهِي فِي تَوْقِيتِ مُعَيَّنٍ ؛ وَتَخْتَلِفُ الْمَنَاطِقُ الْجُغْرَافِيَّةُ وَتَخْتَلِفُ مَعَهَا

بدايات أى يوم من منطقة إلى أخرى : فبعد لحظة من بداية يومك يبدأ يوم آخر فى منطقة أخرى ؛ وهكذا تتعدد الأيام وبدايات النهار والليل عند مختلف البشر والمجتمعات .

ولذلك فحين تسمع قول الرسول ﷺ : « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »^(١) .

فمعنى ذلك أن يد الله مبسوطة دائماً ، ذلك أن الليل يبدأ فى كل لحظة عند قوم ، ويبدأ النهار عند قوم فى نفس اللحظة ؛ ويتتابع ميلاد الليل والنهار حسب دوران الشمس حول الأرض .

وهكذا لا يجب أن نظلم شجرة الثوم ، أو شجرة الحنظل ، أو أى شجرة من مخلوقات الله ونصيفها بأنها شجرة خبيثة . فلا شيء خبيث من مخلوقات الله .

ونحن حين نجد شاباً يقوم بكنى قطعة من الحديد قد يحسبه الجاهل أنه يمسىء استخدام الحديد ، ولكن العاقل يعلم أنه يقوم بكنيها ليصنع منها ما يفيد ؛ كخطاف يشد به شيئاً يلزمه .

وعمدة الكلمة الطيبة هى شهادة « لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » ، ومن هذه الشهادة يتفرع كل الخير . ومن هنا نعلم أن عمدة الكلمة الخبيثة هى الكفر بتلك الشهادة ، وما يتبع الكفر من عناد لرسول الله ﷺ وصداً عن سبيل الله ؛ ومن تكذيب لمعجزات الرسل ؛ وإنكار لمنهج الله .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

ولقائل أن يقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرة خبيثة : فلا بد أن توجد تلك الشجرة ، وأقول : إن كل ما يضر الإنسان في وقت ما هو خبيث ؛ فالسكر مثلاً يكون خبيثاً بالنسبة لمرضى السكر ؛ وكل كائن فيه حسنة مفيدة ؛ وله جانب ضار في حالات معينة ؛ وعلى الإنسان المختار أن يميز ما يضره وما ينفعه .

ونلاحظ هنا في وصف الكلمة الخبيثة بأنها كالشجرة الخبيثة : أن الحق سبحانه لم يقل إن تلك الشجرة الخبيثة لها فرع في السماء ؛ ذلك أنها مُحْتَلَّة من الأرض : مُخْلَخلة الجذور ؛ فلا سند لها من الأرض ؛ ولا مدد لها من السماء .

ولذلك يصفها الحق سبحانه :

﴿ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ (٢٦)

[إبراهيم]

أى : ما لها من ثبات أو قيام ، وكذلك الكُفْر بالله ؛ ومن يكفر لا يصعد له عمل طيب ، فلا أساس يصعد به العمل أو القول الطيب ، ولهذا وصفت الشجرة الخبيثة بصفات ثلاث ، أولها : أنها شجرة خبيثة وثانيها : أنها عديمة الأصل بغير ثبات ، وثالثها : ما لها من قرار لعدم ثبات الأصل .

ثم يبين الله جل علاه متحدثاً عن حصاد الحالتين : فالأولى : أمن وأمان في الدنيا والآخرة . والحالة الثانية : ظلم بضلال ، وقلق بضنك ، وفي الآخرة لهم عذاب أليم .

ويقول سبحانه وتعالى :